法苑珠林卷第七　西明寺沙門釋道世述

第一張

六道篇第四之三

地獄部　此別十部

述意部　會名部　受報部

時量部　典主部　三苦部

業因部　誡勗部

述意部第一

夫論地獄幽酸特為痛切刀林聳日

劍嶺參天沸鑊騰波炎爐起焰鐵城

晝掩銅柱夜然如此之中罪人遍滿

周慞困苦悲號叫喚牛頭惡眼獄卒

凶牙長叉拄肋肝心碎擣在大追身

肌膚淨盡或復舂頭擣腳叉魄出焦

剝膽抽腸屠身膾肉如斬之苦何可

言念於是號浮鑊湯之火在鍋之炭

之中頭一支銅之端骨碎枯形之側

鐵林之上筆可孚鐵銅柱之間何直

交附眼中常大帶淚不言巴巨合蓋

叫唐出如此之處猶為苦所以

寒冰之內偏遇風霜火之中若寒

猛氣便為獸形郎復傑然既往何早

向彙形始青酸式墻纓廣人寓由句

[illegible]
爆聲震駭臭烟蓬勃如色在鐵昍血
爆然閒無暫樂觸緣皆苦動轉不得
纏縛甚嚴東西天過上下通徹此間
劫燒從寄他方他方劫盡還歸此處
若是展轉經無量劫願令修福悉皆
懺悔當願鑊湯清淨變作華池鐵炭
蓋氣化成香蓋危邦劍樹即是瓊林
劍嶺刃山具如瓊嶺銅柱變色永暨
苦幢鐵網改形方開淨土牛頭擲刃
更受三歸獄卒秉鞭還持五戒怨
家和解寧有帶念之容債主喜歡
人無含瞋之色亡頭失首之客諸此
完全拾骨摩筋之士因茲平復也

會名部第二

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗
曇論云梵名泥黎耶以無戲樂故又
無喜樂故又無行出故又無福德故
又因不除離惡業故故於中生復說
此道於欲界中最爲下劣名曰非道
因是事故故說地獄名泥黎耶如婆
沙論中名不自在謂彼罪人爲獄卒
阿傍之所拘制不得自在故名地獄
亦名不可愛樂故名地獄又地者底

也謂下底萬物之中地最在下故名
爲底也獄者局也謂拘局不得自在
故名地獄又名泥黎者梵音此名無
有謂彼獄中無有義利故名無有也
問曰地獄多種或在地下或處地上
或居虛空何故並名地獄答曰舊翻
地獄名狹處局不攝地空今依新翻
經論梵本正音名那落迦或云捺落
迦此總攝人處苦盡故名捺落迦故
新婆沙論云問何故彼趣名捺落迦
答彼諸有情無悅無愛無味無利無
喜樂故名那落迦或有說者由彼先
時造作增長增上暴惡身語意惡行
往彼令彼相續故名捺落迦有說彼
趣以顛墜故名捺落迦如有頌言
顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂脩苦行
有說捺落名人迦名爲惡惡人生彼
處故名捺落迦問何故最下大者名
無間耶答彼處恒受苦受無喜樂間
故名無間問餘地獄中豈有歌舞飲
食受喜樂異熟故不名無間耶答餘
地獄中雖無異熟喜樂而有等流喜

樂如於施設論說等活地獄中有時
涼風所吹血肉還生有時出聲唱言
等活彼諸有情欻然還活唯念如是
血肉生時及還活時暫生喜樂間苦
受故不名無間也

受報部第三

如新婆沙論云問曰地獄在何處答
曰多分在此贍部洲下云何安立有
說從此洲下四萬踰繕那至無間地
獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰
繕那次上一萬九千踰繕那中安立
餘七地獄謂次上有極熱地獄次上
有熱地獄次上有大叫喚地獄次上
有叫喚地獄次上有衆合地獄次上
有黑繩地獄次上有等活地獄此七
獄一一縱廣万踰繕那次上餘有一千踰繕
那五百踰繕那是白墡五百踰繕那是泥有說
從此洲下有無間地獄在於中央餘七
地獄周迴圍繞如今聚落圍繞大城
問曰若爾施設論說當云何通如說
贍部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半
二一地獄其量廣大云何於此洲下
得相容受答曰此贍部洲上尖下闊

猶如穀聚[illegible]故得容受[illegible]由此經中說四
大海漸入漸深又二大地獄有十
六增謂各有四門一一門外各有四
增一塘煨增謂此增內塘煨沒膝二
屍糞增謂此增內屍糞泥滿三鋒刃
增謂此增內復有三種一刀刃路謂
於此中仰布刀刃以為道路二劍葉
林謂此上純以銛利劍刃為葉三鐵
刺林謂此林上有利鐵刺長十六指
刀刃路等三種雖殊而鐵林同故一
增攝四烈河增謂此增內有熱鹹水
并本地獄以為十七如是八大地獄
并諸眷屬便有一百三十六所是故
經說有一百三十六捺落迦故長阿
含經云大地獄其數總八其八地獄
各有十六小地獄圍繞如四天下外
有八萬天下而圍繞八萬天下外復
有大海海外復有大金剛山山外復
有山亦名金剛[illegible]二山中間日
月神天威光並不照八大地獄者一
想二黑繩三堆壓四叫喚五大叫喚
六燒炙七大燒炙八無間[illegible]
[illegible]第一想地獄十六者其中衆

生手生鐵爪遞相瞋忿以爪相斷應
手宍消想以為死故名其想復次其
中衆生懷害想手執刀劍遞相斫刺
劘剝臠剖身碎在地想謂為死冷風來
吹尋復活起彼自想言我今已活久
受罪已出想地獄惇惶求救不覺忽
到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來
著其身燒皮徹骨身中焰起迴旋周
還身燒燋爛其罪未畢故使不死久
受苦已出黑砂地獄到沸屎地獄有
沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱
鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽
至腹通徹下過無不燋爛有鐵嘴蟲
唼宍達髓苦毒無量受罪未畢復不
肯死久受苦已出沸屎獄到鐵釘地
獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以
釘釘手足周遍身體盡五百釘苦毒
號吟猶不復死久受苦已出鐵釘地
獄到飢鐵地獄即撲熱鐵上消銅灌
口從咽至腹通徹下過無不燋爛餘
罪未盡猶復不死久受苦已出飢地
獄到渴地獄即撲熱鐵上以熱鐵丸
著其口中燒其脣舌通徹下過無不

燋爛苦毒啼哭又受苦已出過獄
至一銅鑊地獄獄卒叉頭捉罪人
倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋周
爛熟萬苦並至故令不死久受苦已
出一銅鑊至多銅鑊地獄捉罪人
倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋身
燒爛以鐵鉤取投餘鑊中悲叫
故使不死久受苦已出多銅鑊地獄
至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上以
舉手足以大熱石壓其身上迴轉
磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死
受苦已出石磨地獄至膿血地獄
有膿血罪人於中東西馳走湯其
而爛壞又取膿血食之通徹干
毒難忍故令不死久受苦已乃出膿
血地獄至量火大地獄有大火聚
獄鐵驅逼罪人手把執鐵十以量
聚石爐身體悉焦苦熱毒痛吟呻號哭
故令不死久受苦已出量火獄到灰
河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯
涌沸惡氣燻烽迴波相搏聲響
從底至上鐵刺縱橫其河岸上有鐵
樹林枝葉華實皆是刀劍罪人入河

隨波上下迴旋沈沒鐵刺刺身內外
通徹膿血流出苦痛萬端故令不死
万劫入河至彼岸上到劍樹林彼劍
劍刺身體傷壞復有獄卒喝罪人
令合共走上劍樹時劍刃下向下劍
樹時劍刃上向手擧手絕足踏足斷
皮肉落盡唯有白骨筋脉相連時劍
樹上有鐵觜鳥啄頭食腦苦毒號叫
鼓便不死還入灰河隨波流沒鐵刺
刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流
出唯有白骨浮漂苦外吟風吹復尋
便起至獄對所案不覺忽至鐵丸地
獄有熱鐵丸獄鬼驅使捉之手足燋爛
皮肉燋身大燃萬毒並至故令不死
久受苦已乃出鐵丸獄至斤斧地獄
捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤斧斫其
手足耳鼻身體苦毒號叫猶不令
死久受罪已出斤斧獄至豺狼獄有
豺狼競來𪘁齧之皆骨傷膿血流
出苦痛萬端故令不死久受苦已乃
出豺狼獄至劍樹獄入彼劍林有暴
風起吹劍樹葉墮其身上頭面身體
無不傷壞有鐵觜鳥啄其兩目苦痛

號故使不死又受苦已乃出劍樹獄
至寒冰獄有大寒風吹其身上舉體
凍傷皮肉墮落苦毒叫喚然後命終
身為不善口意亦然斯墮想地獄怖
懼毛竪第二黑繩大地獄有十六小
地獄周匝圍繞各縱廣五百由旬何故
名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵
上舒展其身以熱鐵繩絣之使直以
熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復
以鐵鋸逐繩鋸之復次懸熱鐵繩
交橫無數驅迫罪人使行繩間惡
風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹
肉焦骨沸髓苦毒萬端餘罪未畢故
令不死故名黑繩又受苦已乃出黑
繩至黑沙地獄乃至寒冰地獄然後
命終不可具述餘十六地獄受苦遍
事準前同然受苦加重由惡意向
父母佛及聲聞即墮黑繩地獄苦痛
不可稱計第三堆壓大地獄亦有十
六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何
故名堆壓有大石山兩兩相對人入此
中山自然合堆壓其身骨肉糜碎山
還故處苦毒萬端故使不死復有大

鐵象舉身火然呼呼而來趁蹋罪人
娛轉其上身體糜碎膿血流出號咷
悲叫故使不死復捉罪人卧大石上
以大石壓復取罪人卧地鐵杵擣之
從足至頭皮肉糜碎膿血流出苦毒
並至餘罪未畢故令不死故名堆壓
久受苦已乃出堆壓地獄到黑沙地
獄乃至寒氷地獄然後命終但造三
惡業不修三善行卽墮堆壓地獄苦
痛不可稱計
第四叫喚大地獄亦有十六小地獄
圍繞各縱廣五百由旬何故名叫喚
地獄獄卒捉罪人擲大鑊中又置大
鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫
喚苦辛痛酸又取彼罪人擲大鏊上
反覆煎熬久受苦已乃出叫喚至黑
沙地獄乃至寒氷地獄命乃終由
瞋恚懷毒造諸惡行故墮叫喚地獄
第五大叫喚地獄亦有十六小地獄
圍繞縱廣何故名大叫喚地獄取彼罪
人著大鐵釜中久置鐵鑊中熱湯涌
沸煮彼罪人又擲大鐵鏊上反覆煎
熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故

使不死名大叫喚久受苦已出大叫
喚乃至寒冰地獄余乃命終由習衆邪
見為愛網所牽造罪極行墮大叫喚
地獄

第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞
周匝何故名燒炙將諸罪人置鐵城中
其城火然內外俱赤燒炙罪人又著
鐵樓上其樓火然內外俱赤又擲著
大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒炙
罪人皮肉燋爛苦毒並至餘罪未盡故
使不死故名燒炙久受苦已出燒炙
地獄乃至寒冰地獄然後命終為燒
炙衆生故習燒炙地獄長夜受此燒
炙苦

第七大燒炙地獄亦有十六小地獄
圍繞周匝何名大燒炙地獄謂將諸
罪人置鐵城中其城火然內外俱赤
燒炙罪人皮肉燋爛苦毒並至有大
火坑火焰熾盛其坑兩岸有大火山
捉彼罪人貫鐵叉上豎著火中然火
燒炙皮肉燋爛餘罪未畢故使不死
久受苦已出大燒炙乃至寒冰余乃
命終由捨善果業為衆惡行故墮

大燒炙地獄　淨業卷第七

第八無間地獄亦有十六小地獄圍繞
咊何名阿鼻地獄此云無間地獄何
名無間獄卒捉彼罪人剝取其皮從
足至頂即以其皮纏罪人身著火車
上輪碾熱地周迴往反身體碎爛皮
肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵
城四面火起東過至西西過至東南北
上下亦復如是熾燄迴遑闊無空處
東西馳走燒炙其身皮肉燋爛苦痛
辛酸萬毒並至罪人在中久乃開門
其諸罪人奔走往趣身諸支節皆火
燄出奔走欲至門閉自然閉會罪未畢
故使不死又其中罪人舉目所見但
見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸
苦痛意念惡法彈指之須無不苦時
故名無間地獄久受苦已從無間出
乃至寒冰地獄命乃命終為重罪行
生惡趣業故墮無間地獄受罪不可
稱計名八大地獄各處十六受罪始
前
又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱
廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵

宗法衆　霸　書

網有十八隔子周匝七重皆是刀林
復有七重劍林四角有四大銅狗廣
長四十由旬眼如掣電牙如劍樹齒如
刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火
其煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六
十四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由
旬牙端火流燒前鐵車輪輞出火鋒
刃劍戟燒阿鼻城赤如融銅獄卒八
頭六十四角角頭火然火化成鑊復成
刀輪輪輪相次在火焰間滿阿鼻城
城內有七鐵幢火涌如沸鐵融流迸
涌出四門上有十八釜沸銅涌漫滿
城中一一隔間有八萬四千鐵蟒大蛇
吐毒吐火中身滿城內其蛇哮吼如
天震雷雨大鐵丸五百夜叉五百億
蟲八萬四千觜角頭上火流如雨而下
滿阿鼻城此蟲若下猛火大熾照八
萬四千由旬獄上衝大海水沃焦山
下貫大海水形如車輪若有殺父害
母罵辱六親命終之時銅狗化十八車
狀如寶蓋一切火焰化為玉女罪人
遙見心喜欲往風刀解時寒急作聲
寧得好火在車上坐然火自爆即便

命終坐金車上轎玉女者皆捉鐵斧
斬截其身屈申臂頃直落阿鼻從上
隔下如旋火輪至於下隔身體隔內
銅狗大吼齧骨唼髓獄卒羅剎捉大
鐵叉叉頭令起徧體火焰滿阿鼻獄
閻羅王大聲告勅曰癡人獄種汝在
世時不孝父母邪慢無道汝今生處
名阿鼻獄如是展轉經歷大苦說不
可盡地獄一日一夜受罪如閻浮提六
十小劫如是大劫具五逆者受罪五
劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹
謗邪見不識因果斷學般若毀十方
佛偷僧祇物婬妷無道逼掠淨戒尼
姉妹親戚造衆惡事此人罪報臨命
終時此等罪人經八万四千大劫復入
東方十八隔中如前受苦南西北方
亦復如是身滿阿鼻獄四支復滿十
八隔中阿鼻地獄有十八小地獄小
地獄中各有十八寒氷地獄十八黑
暗地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄
十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊
湯地獄十八灰河地獄五百億劍林
地獄五百億刺林地獄五百億銅柱

地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網
地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄
十八尖石地獄十八飲銅地獄如是
阿鼻大地獄中有此十八地獄一一
獄中別有十八隔小地獄始從寒氷
乃至飲銅總有一百四十二隔地獄
各有造業不同然歷此獄受苦皆徧
又起世經云佛告諸比丘阿毗至大
地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷
屬以自圍繞各廣五百由旬所有衆
生有生者出者住者惡業果故自然
出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄
諸衆生身撲置熾然熱鐵地上火
焰直上一向猛盛面覆於地便持利
刃從腳踝上破出其筋手捉挽之乃
至頂筋皆相連引貫徹心髓痛苦難
論如是挽已令駕鐵車馳奔而去其
車並熱光焰熾然所行之處純是洞
然熱鐵嶮道去已復去隨獄卒意無
暫時停欲向何方稱意即去隨所去
處獄卒挽之未曾捨離隨所經歷銷
鑠罪人身諸完血無復遺餘往昔人
非人時所作業者一切悉受以不善

報故從於東方有大火聚忽尒出生
熾然赤色極大猛焰一向焰赫南西
北方西維上下各各如是諸大火聚
之所圍繞漸漸遍近受諸苦痛從
於東壁出大火焰直射西壁到已而
住從於西壁出大火焰直射東壁從
於北壁出大火焰直射南壁從下於
上自上於下縱橫相接上下六射熱
光赫弈騰焰相衝尒時獄卒以諸罪
人擲置六種大火聚內乃至受於極
嚴切苦命亦未終彼不善業未畢
盡於其中間具足而受此阿鼻至大
地獄中諸衆生等以諸不善業果報
故經無量時長遠道中受諸苦已地
獄四門還復更開於門開時諸衆生
等聞聲見開向門而走作如是念我
等今者必應得脫彼人如是大馳走
時其身轉復熾燃猛烈譬如壯夫執乾
草炬逆風而走彼炬既然轉復熾盛
彼諸衆生走已復走彼人身分轉更
熾然欲舉足時宍血俱散欲下足時
宍血還生及到獄門其門還閉既不
得出其心悶亂還復面倒地遍燒身皮

[illegible]

文燒其宍復燒其骨乃至微髓烟焰
洞然其烟蓬㶿其焰炎赫熛焰相雜
熱惱復倍彼人於中受極嚴苦惡業
未滅一切悉受此阿毗至大地獄中
於一切時無有須臾暫受安樂如彈
指頃如是次第具受此苦世尊告諸
比丘作如是言汝應當知彼世中間
別有十地獄何等爲十一頞浮陁地
獄二泥羅浮陁地獄三阿呼地獄四
呼呼婆地獄五阿吒吒地獄六搔揵
提迦地獄七憂鉢羅地獄八波頭摩
地獄九奔茶梨地獄十拘牟陁地獄
何因何緣名頞浮陁地獄耶此諸衆
生所有身形猶如泡沫是故名爲頞
浮陁地獄復何因緣名泥羅浮陁地
獄此諸衆生所有身形譬如宍段是
故名爲泥羅浮陁地獄復何因緣名
阿呼地獄此諸衆生受嚴切苦逼迫
之時叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也
是名爲阿呼地獄
復何因緣名呼呼婆地獄此諸衆生
爲彼地獄極苦逼時叫喚而言呼呼
婆呼呼婆是故名爲呼呼婆地獄

復何因緣名阿吒吒地獄此諸衆生
以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒
吒阿吒吒然其舌屏不能出口是故
名為阿吒吒地獄
復何因緣名搔揵提迦地獄此諸衆
生地獄之中猛火焰色如搔揵提迦
華是故名為搔揵提迦地獄
復何因緣名優鉢羅地獄此諸衆生
地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是
故名為優鉢羅地獄
復何因緣名拘牟陁地獄此諸衆生
地獄之中猛火焰色如拘牟陁華是
故名為拘牟陁地獄
復何因緣名奔荼梨迦地獄此諸衆
生地獄之中猛火焰色如奔荼梨迦
華是故名為奔荼梨迦地獄
復何因緣名波頭摩地獄此諸衆生
地獄之中猛火焰色如波頭摩華是
故名為波頭摩地獄
又三法度論經云地獄有三一熱二
寒三邊熱地獄者依薩婆多部有八
大地獄一等活亦名更活或獄卒唱
生或冷風吹活兩緣雖異令活一等

名等活地獄二名黑繩地獄先以繩絣
後以斧斫三名衆合地獄亦名衆磕
兩山下合以磕罪人四名呼呼地獄
亦名叫喚地獄獄卒逼趂叫呼而走
五名大呼亦名大叫喚地獄四大火
起欲逃無路故名大叫喚地獄六名
熱地獄亦名燒然火鐵狹近於中受
熱七名衆熱地獄亦名大燒然山火相
爆弗炙罪人八名無擇地獄亦名無
間一報苦火永無樂間旣苦無閒何
所可擇此八地獄在閻浮洲重疊而
住㑹三法度論云前二有主治次三
少主治後三無主治然此八爲本一二
各有十六圍一面有四四四而合捴
有十六通本爲十七八箇十七合有
一百三十六所罪人於中受熱惱苦
第二寒地獄亦八一名頞浮陁地獄
由寒苦所切実生細皰二名尼頼浮
陁地獄由寒風吹通身成皰三名阿
吒吒地獄由脣動不得唯舌得動故
作此聲四名阿波波地獄由舌不得
動唯脣得動故作此聲五名嘔喉地
獄由脣舌不得動以唯喉內振氣故作

此譬其名謂波羅地獄此是青蓮花此
華葉細由其色細擗似此華烈日而開
七名波頭摩地獄此是赤蓮花由其
色大擗似此華開八名分陁利地獄此
是白蓮華由彼骨擗似此華開前二
從身相受名次三從聲相受名後三
從瘡相受名故俱舍論云於此八中
衆生極寒所逼由身聲瘡變異故並
此名依三法度論云前二為可叫次
四不可叫後三不叫此八在洲間者
鐵圍山底仰向居止罪人於中受寒
凍苦第三邊地獄者依三法度論云
亦三一山間二水間三曠野受別業
報此應寒熱雜受者論壽報命有
延促

又立世毗曇論云世尊說有大地獄
名曰黑闇各各世界外邊悉有皆無
覆蓋此中衆生自舉手眼不能見
雖復日月具大威神所有光明不照
彼色諸佛出世大光徧照因此光明
互得相見往在兩山世界鐵輪外邊名
曰界外是寒地獄於兩山間有十名
一名頞浮陁乃至第十名波頭摩故

中衆生傍行作向上想猶如守宮蟲
輪外邊常作傍行是其身量如[illegible]
多大闇冷風觸其皮皰破殘如熟瓜
如竹葦林被大火燒爆聲吒吒如是
衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒吒微
國是聲故互得相知有諸衆生此中
受生若有衆生於此閻死多往生彼
寒冰地獄在鐵輪外若餘世界有衆
生死應生寒冰地獄多彼世界鐵輪
外生兩界中間其最狹處八萬由旬
在下無底向上無覆其最廣處十六
萬由旬

時量部第四

如起世經云佛言如憍薩羅國斛量
胡麻滿二十斛高盛不槩有一丈夫
滿百年已取一胡麻如是次第滿百
年已復取一粒擲著餘處擲滿二十
斛胡麻盡已介所時節我說其壽猶
未畢盡且以此數略而計之如是二
十頞浮陀壽為一泥羅浮陀壽二十
泥羅浮陀壽為一阿呼壽二十阿呼
壽為一呼呼婆壽二十呼呼婆壽為
一阿吒吒壽二十阿吒吒壽為一優鉢

提迦壽二十摩揵提迦壽為一安鉢
羅壽二十安鉢羅壽為一拘牟陀壽
二十拘牟陀壽為一奔荼梨迦壽二
十奔荼梨迦壽為一波頭摩壽二十
波頭摩壽為一中劫
又那先比丘問佛經云世間火大不
如泥犁中火熱如持小石著世間火
中至暮不消取大石著泥犁火中
即消亦如有人作惡死 泥犁數
千萬歲其人不死亦如大蟒蛇龍等
以沙石為食即消如人懷胎腹中有
子不消此並由善惡業力致使消與
不消如人所作善惡隨人如形影隨
身人死但亡其身不亡其行譬如燃
火夜書火滅字存火至後成今世所
作行後世成之
又經云頭摩地獄中火焰熾盛惡人
去此火一百由旬火已燒炙若去六
十由旬罪人兩耳已聾無所聞知若
去火五十由旬其罪人兩目已盲無
所復見如瞿波利比丘已懷惡心謗
舍利弗目揵連身壞命終者此鉢頭
摩地獄中

又如起世經云波頭摩地獄所住之處若諸衆生離其處所一百由旬便爲彼獄火焰所及若離五十由旬所住衆生爲彼火薫皆盲無眼若離二十五由旬所住衆生身之宍血燋然破散謂於梵行出家人邊生汚濁心故損惱心故毒惡心故不利益心故無慈心故無淨心故自受斯殃是故於一切梵行人所起慈身口意業常受安樂尒時世尊說此伽陁曰

世間諸人在世時　舌上自然生斤斧
所謂口說諸毒惡　還自衰損害其身
應讃歎者不稱譽　不應讚者反談美
如是名為口中諍　以此諍故無樂受
若人博戲得資財　是為世間微諍事
於淨行人起濁心　是名曰中大鬪諍
如是三十六百千　泥羅浮陁地獄數
五頞浮陁諸地獄　反墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是　由口意業作惡故

典主部第五

如問地獄經及淨度三昧經云抱栢地獄有一百三十四界先述獄主名字處所閻羅王者昔為毗沙國王

與維陁始生王共戰兵力不敵因立　法苑珠林七　第十四張
誓願為地獄主臣佐十八人領百萬
之衆頭有角耳皆悉忿懟同立誓曰
後當奉助治此罪人毗沙王者今閻
羅王是十八大臣者今諸小王是百
萬之衆諸阿傍是
又長阿含經云閻浮提南有金剛內
有閻羅王宮縱廣六千由旬 [illegible]
寶閣城縱廣三萬里金銀所成
晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊
入宮內王見怖畏捨出宮外若鑊出
宮外王入宮內有大獄卒臥王熱鐵
上鐵鉤擘口洋銅灌之從咽徹下無
不燋爛事竟還與婇女共相娛樂彼
諸大臣同受福者亦復如是
問地獄經云十八王者即主領十八地
獄一迦延典泥犁二屈遵典刀山三
沸進壽典沸沙四沸典沸屎五迦世
典黑耳六蓋嵯典火車七湯謂典鑊
湯八鐵迦然典鐵牀九惡生典𧯈山
十寒冰 [illegible] 十一毗迦典剝皮十二遙
頭典畜生十三提薄典刀兵十四夷
大典鐵磨十五悅頭典冰地獄十六

鐵窄十七身無臨畫十大鐵身
并洋銅叉淨度三昧經云復有三十
地獄各有主典不煩具錄但列五帝
名字者一者鮮官禁殺二者水官禁
盜三者鐵官禁婬四者土官禁兩舌
五者天官禁酒
問地獄經云閻羅王城之東西南北
面列諸地獄有日月光而不明獄中
冥冥獄光所不照人命終時生中陰
中陰者已捨死陰未及生陰其罪人
生中陰身入泥犁城泥犁城者言
幽冥是諸罪人未受罪之間共聚是
處有風所吹隨業輕重受大小身其
風所吹成就罪人受麁醜之形善風所
吹成就福人微細之體
王都篇第六
如起世經云當閻浮洲帝一鐵圍山
外有閻摩王宮殿縱廣正等六
千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴
網其外七重多羅行樹周匝圍遶雜
色可觀七寶所成於其四方各有諸
門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園
苑華池有種種衆樹樹有種種香風衆鳥

衆鳥和鳴王以惡業不善果故於夜
三時及晝三時自然有赤熱銅汁在
前出生其王宮殿即變為鐵五欲功
德皆沒不現王見此已怖畏不安諸
毛皆竪即便出外若在宮外即走入
內時守獄者取閻摩王高舉擲置
熱鐵地上其地熾然極大猛焰光明
炎赫撲令臥已即以鐵鉗開張其口
赤熱銅汁瀉置口中時閻摩王被燒
唇口次燒其舌後燒咽喉復燒大腸
及小腸等次第燋然從下而出爾時
彼王作如是念一切衆生以於往昔
身作惡行口作惡行意作惡行餘
衆生同作業者皆受此苦願我從今
捨此身已更得身時但於人間相續
受生於如來法中當得信解剃除鬚
髮著袈裟衣得正信解從家出家既
出家已願得通達生死已盡梵行已
立所應作者皆已作訖更不復於後
世受生發如是等真善之念即於所
住宮殿還成七寶猶如諸天五欲功
德現前具足以三業善復得快樂又
新婆沙論問諸地獄卒為是有情數

為是非有情數耶答若以鐵鏁繫縛
初生地獄有情往致摩王所者是有
情數若以種種苦具於地獄中害有
情者是非有情數贍部洲下有大地
獄贍部洲上亦有邊地獄及獨地獄
或在谷中或在山上或在曠野或在
空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄
無大地獄所以者何唯贍部洲人造
善猛利彼作惡亦復猛利非餘洲故
有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受
純淨業果處故問若餘無大地獄者
彼諸有情造無間業斷善根等當於
何處受異熟耶答即於此贍部洲下
大地獄受問地獄有情其形云何答
其形如人問語言云何答彼初生時
皆作聖語後受苦時雖出種種受苦
痛聲乃至無有一言可了准有所刺
破烈之聲

業因部第七

如十輪經云有五逆罪為最極惡何
者為五故心殺父母阿羅漢破壞聲
聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸
如是等名為五逆若人於五逆中作

二逆者不得出家受具足戒若聽
出家則犯重罪應擯令出若已有出
家具諸威儀者不應加其鞭杖及諸
繫閉復有四種大罪同於四逆犯根
本罪何者為四殺辟支佛是名殺生
犯根本罪盜阿羅漢比丘尼是名邪
婬犯根本罪若人捨財與佛法僧主
掌此物而輒用之是名為盜犯根本
罪若人倒見破壞比丘僧是名破僧
犯根本罪若人於此四根本罪中犯
二罪皆悉不聽佛法中出家設使
出家不得聽受具足戒若受具者應
驅令出以有出家威儀法故不應鞭
杖繫閉奪其生命如是皆犯根本罪
非逆罪也有根本罪亦是逆罪有是
逆罪非根本罪有非根本罪亦非逆
罪何者為逆罪亦是根本罪若人出
家受具足戒得見諦道斷其命根是
名逆罪亦根本罪也如是眾生於我
戒律中應驅令出何者為根本罪
非逆罪若人在我法中出家如是凡
夫眾生故害其命若以毒藥或墮其
胎是名犯根本非逆罪也若有四方

僧物大食衆具惡不隨與同共和着
若有衆生於佛法僧而生惡心此中
出家乃至見他讀誦論作障礙乃至
一偈此罪根本罪亦非逆罪是名無
惡逆於逆罪如是衆生若不懺悔際
其罪根終不聽復得法中出家受復
出家受具足戒不悔過者亦無本出
何以故不信正法毁謗三乘無正法
眼欲滅法燈斷三寶種滅損人天而
無利益增於惡道此二種人爲多罪
法聚毁賢聖地獄劫壽增長久苦
惡業已是名根本大重罪也何是
不威儀根本法罪若此丘毁戒犯
人不無益取犯毁妄語於此四根本
中若犯一二罪一切此丘所作法事
悉不聽入四方僧物飲食臥具皆悉
不得共同受用衆帝王大臣一切宰
官不應加其鞭杖繫閉刑罰及奪
命是名根本罪體性相也何以故爲
根本重罪若人作如是行身犯禁戒
墮於惡趣作如是行是惡道根本是
故名爲根本罪也譬如鐵丸擲空
中終不暫住速疾投地如是五逆犯

四重禁及二種衆生毀壞正法誹謗
賢聖如是等十一種罪中若人犯一
一罪者身壞命終皆指阿鼻地獄又如
正法念經說阿鼻地獄苦千倍過前
六大地獄壽經一劫其身長大五百
由旬造四逆人四百由旬造三逆人
三百由旬造二逆人二百由旬造一
逆人一百由旬彼五逆業人臨欲死
時唱喚失聲咽喉抒氣如是死滅中
有色生不見其對其身猶如八歲小
兒閻羅王然焰鐵羂繫縛其咽及束
兩手頭面向下足在於上經二千年皆
向下行多燒焰燼先燒其頭次燒其
身彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即
皆消散何以故以阿鼻獄人極大臭
故
又觀佛三昧海經云佛告阿難若有
衆生殺父害母罵辱六親作是罪者
命終之時揮霍之間譬如壯士屈申
臂頃直落阿鼻大地獄中化閻羅王
大聲告勅癡人獄種汝在世時不孝
父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地
獄作是語已即滅不現爾時獄卒復

罪刃人從來下隔乃至上隔經歷大
諸守隔中捲身而過至鐵網際
日一夜乃至周遍阿鼻地獄一日一夜
此閻浮提日月歲數六十小劫
如是壽命盡一大劫具五逆者其人
受罪足滿五劫復有眾生犯四重禁
虛食信施誹謗邪見不識因果斷學
般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無道
逼略淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知
慚愧毀辱所親造眾惡事此人罪報
臨命終時刀風解身俄尒之間身如
鐵華滿十八隔一一華八萬四千
葉一一葉頭身手支節各在一隔地
獄不大此身不小遍滿如此大地獄
中經歷八萬四千大劫此泥犁滅復
入東方十八隔中如前受苦此阿鼻
獄南西北方經十八隔謗方等經具
五逆罪破壞僧祇汙比丘尼斷諸善
根如此罪人具眾罪者身滿阿鼻獄
四支復滿十八隔中此阿鼻獄但燒
此獄種種眾生劫欲盡時東門即開
見東門外清泉流水華果林樹一切
俱現是諸罪人從下隔走到上隔中

手擧刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣
東門既至門閫獄卒羅刹手捉鐵叉
逆刺其眼鐵狗嚙心悶絶而死死已
復生見南門開如前不異如是西門
北門亦復如是如此時間經歷半劫阿
鼻獄死生寒氷中寒氷獄死生黑暗處八
千萬歲目無所見受大蟲身婉轉腹
行諸情暗塞無所解知百千狐狼牽
掣食之命終之後生畜生中五千萬
身受鳥獸形還生人中聾盲瘖瘂病
癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以爲嚴
飾受此賤形經五百身後復還生餓
鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩
薩呵責其言汝於前身無量世時作
無限罪誹謗不信墮阿鼻獄受諸苦
惱不可具說汝今應當發慈悲心時
諸餓鬼聞是語已稱南無佛承佛恩
力尋即命終生四天處生彼天已悔過
自責發菩提心諸佛心光不捨是等
攝受是輩如羅睺羅教避地獄如愛
眼耳故趣世經世尊說偈言

若人身口意造業　作已入於惡道中
如是當生活地獄　最爲可畏毛豎處

經歷無數千億歲
怨讎各各相報對
若於父母起惡心
此等皆墮黑繩獄
教他正行令邪曲
此等亦墮黑繩獄
樂作三種重惡業
此等癡人必當入
或殺羊馬及諸牛
并殺諸餘蟲蟻類
世間怖畏相多種
當墮磑山地獄中
貪慾恚癡結使故
判是作非乖法律
倚恃强勢刼奪他
若作如是諸逼惱
若樂殺害諸衆生
常行如是不淨業
種種觸惱衆生故
其中復有大叫喚
諸見稠林所覆蔽
常行如是最下業
若至如是大叫喚

死已須臾還復活
由此衆生更相報
或佛菩薩聲聞衆
其處受苦極嚴熾
見人發善必破壞
兩舌惡口多妄語
不修三種善根牙
合大地獄久受苦
種種雜獸鷄猪等
彼人當墮合地獄
以此逼迫惱衆生
受於磨磨舂擣苦
迴轉正理令別異
彼爲刀鋸轉所傷
有力無力皆悉取
當爲鐵象所蹴蹋
身手血塗心嚴惡
彼等當生叫喚處
於叫喚獄被燒煑
此由諂曲姧猾心
愛網彌密所沈淪
彼則墮於大叫喚
熾焰鐵城毛竪處

其中獄卒及鐵屋　諸來入者悉燒然
若作世間諸善業　恒多惱亂諸眾生
彼等皆生熱惱處　於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門　父母尊長諸師僧
若恒觸惱令不善　彼等皆悉墮地獄
生天淨業不樂修　所愛至親皆捨離
善作如是諸害者　彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門　并諸善人父母尊
或復害於父尊者　彼獨無救常熾然
當多造作諸惡業　不曾發起一善意
是人直趣阿鼻獄　當受無量眾苦惱
若說正法為非法　說諸非法為正法
既無增益於善事　彼人當入阿鼻獄
活及黑繩及兩獄　合會叫喚等為五
熱惱大熱共成七　阿鼻地獄為第八
此八名為大地獄　最熾苦切難忍受
惡業之人所作故　其中小獄有十六

識品部第八

如起世經云佛告諸比丘有三天使在於世間何等為三一老二病三死有人放逸三業惡行身壞命終生地獄中諸守獄者應時即來驅彼衆生至閻摩王前白言大王此等衆生昔

在人間縱逸自恣不善三業今來生
此唯願大王善教示之王問罪人汝
昔人間第一天使善教示汝善呵責
汝豈得不見出現生耶荅言大天我
實不見王重告言汝豈不見爲人身
時或作婦女或作丈夫衰老相現齒
落髮白皮膚緩皺黑黶徧體狀若胡
麻膞傴背曲行步跛蹇足不依身左
右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛
頷脣口乾枯喉舌燥澁身體屈弱氣
力綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲
倒恃杖而行盛年衰損血宍消竭羸
瘦尫弱趣來世路舉動沉滯無復壯
形乃至身心恒常顫掉一切支節瘦
懈難攝汝見之不荅言大天我實見
之時王告言汝愚癡人無有智慧昔
日既見如是相貌云何不作如是思
惟我今具有如是老法未得遠離
可作善業使我長夜利益安樂彼人
復荅言大天我實不作如是思惟以
心縱蕩行放逸故王又告言汝愚癡人
不修善業當具足受放逸之罪此之
苦報非他人作是汝自業今還聚集

自受報也
爾時閻摩王第二呵之告言諸人豈
不見第二天使世間出耶答言大天
我實不見王復告言汝豈不見昔在
世間作人身時若婦女身若丈夫身
四大和合忽爾乖違病苦所侵纏綿
困篤或臥大小牀上糞尿汚穢宛轉
其中不得自在眠臥起坐仰人扶侍
洗拭抱持與飲與食一切須人汝見
之不彼人答言大天我實見之王復
告言癡人汝見如是云何不思我今
亦有如是之法未離患法可作善業
令我當來長夜得大利益大安樂事
彼人答言不也我實不作如是思惟
以懈怠心行放逸故王告癡人汝既
放逸不作善業受此惡報非他人
造還自受報
爾時閻摩王第三呵之語言汝愚癡
人汝昔作人時豈可不見第三天使
世間出耶答言大天我實不見王復
告言汝人間時豈不復見若婦人身
若丈夫身隨時命終置於牀上以雜
色衣而染覆之將出聚落木帳舁

[illegible]鎖莊嚴者徧圍繞手手披髮反
失全頭極大悲惱號咷哭泣舉聲大
叫罪有哀慟酸哽捷切汝悉見否答
言大天我實見之時王告言汝人汝
昔汝見如此何不思惟我亦有死未
得免離今宜作善為我長夜得大利
益彼人答言大天我實不作如是自
作何以故以放逸故時王告言汝說
放逸不作善業自造此惡非他人造
得此果報汝還自受爾此三使教訶
責已勅令將去時守獄者即執罪人
兩足兩臂以頭向下以足向上擲
置於諸地獄中
夫禪其流者未若拔其源揚其湯者
未若撲其火何者源出於水源未拔
而水不窮火沸於湯火未撲而湯詎
息設有拔源之客不撲流而自竭撲
火之賓不揚湯而自止類斯而談可
得詳矣厭其果者未若絕其因懼其
苦者豈若滌於惡因若果因未滌
而果不窮惡業不善惡未遣而苦報
息設使絕因之士不厭果而自逃
患之賓不怖苦而自離凡百君子善

而識歟　　頌曰

法苑珠林卷第七　第十八張

生來死還送　日徒復月旋　弱喪皆風動
流浪逐物遷　愚顛失正路　漂沒入重淵
一墜幽暗處　万劫屑鋒鋋　六道旋穿苦
三業未曾全　隨流無人救　悽傷還自憐
歸識觀物像　方知虛妄筌　苦海深何趣
思登般若船

感應緣　略引七驗

晋居士趙泰驗　晋沙門支法衡驗
趙居士石長和驗　漢函谷鬼驗
盧江縣吳驗　吐蕃國鑊湯驗
唐柳智感判地獄驗

晋趙泰字文和清河貝丘人也祖父
京兆太守泰郡察孝廉公府辟不就
精思典籍有譽鄉里當晚乃膺仕終
於中散大夫泰年三十五時嘗卒心
痛須臾而死下屍于地心煖不已屈
申隨人留屍十日平旦咽喉中有聲如
雨俄而蘇活說初死之時夢有一人
來近心下復有二人乘黃馬從者二
人扶策泰掖逕將東行不知可幾里
至一大城崔嵬高峻城邑青黑狀錫
將泰向城門入經兩重門有瓦屋可

數千閻男女大小亦數千人行列而
立吏著皂衣有五六人條疏姓字云
當以科呈府君泰名在二十須臾將
泰與數千人男女一時俱進府君西
向坐簡視名簿訖復遣泰南入黑門
有人著絳衣坐大屋下以次呼名問
生時所事作何罪行何福善諦汝等
辭以實言也此恒遣六部使者常在
人間疏記善惡具有條狀不可得虛
泰答父兄仕宦皆二千石我少在家
修學而已無所事也亦不犯惡乃遣
泰為水官監作使將二千餘人運沙
裨岸晝夜勤苦後轉泰水官都督總知
諸獄事給泰馬兵令案行地獄所至
諸獄楚毒各殊或針貫其舌流血竟
體或被頭露髮躶形徒跣相牽而行
有持大杖從後催促鐵牀銅柱燒之
洞然驅迫此人抱臥其上赴即焦爛
尋復還生或炎鑪巨鑊焚煮罪人身
首碎墮隨沸翻轉有鬼持叉倚于其
側有三四百人立于一面次當入鑊相
抱悲泣或劍樹高廣不知限極根莖
枝葉皆劍為之人衆相訾自登自攀

若有厭聽而身首劓截入于斬劓
見祖父母及二弟在此獄中相見涕
泣泰出獄門見有二人齎文書來語
獄吏言有三人其家爲其於塔寺中
懸幡燒香救解其罪可出福舍俄
見三人自獄而出已有自然衣服
完整在身南詣一門云名開光大舍
有三重門朱彩照發見此三人入
舍中泰亦隨入前有大殿珍寶周飾
精光耀目金玉爲牀見一神人姿容
偉異殊好非常坐此座上有沙門
立侍甚衆見府君來恭敬作禮泰問
此是何人府君致敬吏曰号名
世尊度人之師有頃令惡道中人皆
出聽經時云有百萬九千人皆出地
獄入百里城在此到者奉法衆生也
行雖虧殆尚當得度故開經法七日
之中隨本所作善惡多少差次免脫
泰未出之頃已見千人升虛而去出
此舍復見一城方二百餘里名爲受
變形城地獄考治已畢者當於此
城更受變報泰入其城見有土瓦屋
數千區各有房巷正中有瓦屋高壯

欄檻彩飾有數百局吏對校文書云

[illegible]

殺生者當作蜉蝣朝生暮死劫盜者
當作豬羊受人屠割婬泆者作鵠鶩
蛇身兩舌者作鴟梟鵂鶹捍債者為
驢騾牛馬泰案行畢還水官處主者
語泰卿是長者子以何罪過而來在
此泰答祖父兄弟皆二千石我舉孝
廉公府辟不行修志念善不染眾惡主
者曰卿無罪過故相使為水官都督
不爾為地獄中人無以異也泰問主
者曰人有何行死得樂報主者唯言
奉法弟子精進持戒得樂報無有謫
罰也泰復問曰人未事法時所行罪
過事法之後得除以不答曰皆除也
語畢主者開縢篋檢泰年紀尚有
餘算三十年在乃遣泰還臨別主
者曰已見地獄罪報如是當告世人
皆令作善善惡隨人其猶影響可
不慎乎時親表內外候視泰五六十
人同聞泰說泰自書記以示時人時
晉太始五年七月十三日也乃為祖
父母二弟延請僧眾大設福會皆命
子孫改意奉法課勸精進時人聞泰

乃而復生多見罪福之來訪問時有
太中大夫武淼孫豐關內侯吉都
御史等十人同共奏合燒黨晉與
不得替晉取奏法
晉沙門支法衛晉初人也得病旬日
而經三日而蘇活說死時有人將去
見如官曹人者數處不肯受之復
有鐵輪輪上有鐵爪從西轉來無
刺者而轉駛如風有一吏呼罪人當
輪立輪轉來轢之翻覆如此數人乃
爛吏呼衛道人來當輪衛恐怖白
言悔不精進今當此輪乎言訖衛
曰道人可去於是仰首見天有孔乎
衛踊身上頭穿中兩手博孔邊
回向顧視見七寶宮殿及諸天人衛
欲上羅穿不能得上疲無復還下所
衛去人笑曰見何等物不能上乎乃
以衛付鈴官鈴官行數步便為池立衛
曰我不能持抱羅之有數百皆西
衛後衛不曉擇抱擢沙洲上更有雜
衛從道而笑沙洲應斬引衛上岸皆
毀將斬忽有五色三龍推舉衛送
乃原衛罪載衛此行三千許里即

[illegible]卷七 [illegible]錄 冊 六

村岸有數万家去是流人衡攀岸
村中饒狗子欲噬之衡大恐懼望見
西北有講堂上有沙門其衆聞經頌
之聲衡遂走趣之堂有十二階衡始
躡一階見亡師法桂踞胡牀坐見衡
曰我弟子也何以而來回起臨階以
手巾打衡面曰莫來衡甚欲上復舉
步登階桂復推令下至三乃止見平
地有一井口徑三四丈塼甃無際衡
心念言此井自然井邊有人謂曰不
自然者何得成井唯見法桂捉衡望
之謂衡可從道還去狗不噬衡還
求邊亦不見向來人也衡渴欲飲水
乃擲水中因便得蘇於是出家持戒
菜食晝夜精思為至行沙門比丘法
橋衡弟子也

趙石長和者趙國高人也年十九時
病一月餘日亡家貧未能及時得殯
殮經四日而蘇說初死時東南行見
二人治道在和前五十步和行有遲
疾二人治道亦隨緩速常五十步而
道之兩邊荊棘森然皆如鷹爪見人
甚衆群走棘中身體傷裂地皆流

無見和獨行並道俱歎息曰佛子獨
行大道中而至見瓦屋行樓可數千
間有屋甚高上有一人形面壯大著
皂袍四縫臨窗而坐和拜之閣上人
曰君來耶一別二十餘年長和今時
意中復若憶此別時也和相識有焉
收孟承夫妻先死已積年歲閣上
人曰君識孟承不長和曰識閣上人
曰孟承生時不能精進今當為我司
掃除之役孟承妻精進居處甚樂舉
手指西南一房曰孟妻在此也孟妻開
窗見和厚相慰問徧訪其家中大小
安否消息曰君還時可更見過嘗
因書也俄見孟承執箒提苗閣西
來亦問家消息閣上人曰聞魚龍超
精進為信今何所修行長和曰不食
魚與酒不經口常轉尊經救諸疾痛
閣上人曰所傳不忘也語久之閣上
人問都錄主者審案石君名錄勿謬
濫也主者案錄云餘三十年命在閣
上人曰君欲歸不和對曰願歸乃勅
主者以車騎兩吏送之長和拜辭上
車而歸前所行道更有傳舘吏民飲

食備時之具倏忽三年家惡其屍臭不
欲附之於尾頭立見其三妹於後奔
之謂屍面上四得蘇活道人支法山
晴未出家聞和所說遂定入道之志
於山者咸和時人也左三人出冥祥記
漢武帝東游未出函谷關有物當道
其身數十丈其狀像牛青眼曜精四
足入土動而不徙百官驚懼東方朔
乃請以酒灌之灌之數十斛而怪物
始消帝問其故答曰此名為患憂氣
之所生此必是秦家之獄地不然則
是罪人徒作之所聚也夫酒是忘憂
故能消之也帝曰吁博物之士矣
盧江龐撫陽二縣境上有大青小青
黑居山野之中時聞有哭聲多者至
數十人男女大小如始喪者鄰人驚
駭至彼奔赴常不見人然於哭地必
有死喪率聲若多則為大家聲若小
者則為小家左一作者出搜神傳記
三吳夫行傳云吐蕃國西南有一涌泉
平地涌出激水遂高五六尺甚熱煮
肉即熟氣上衝天像似氣雾有一老

嘗云三十年前其水上涌高十餘丈
狀若傷激有一人乘馬逐鹿直赴泉
中自此已來不復高涌泉中時時見
人骸骨涌出毳毛衣猶在人鞍韉或
名為鑊湯此泉西北六七十里更有
一泉甚熱略等時時盛沸聚若雷聲
諸小泉溫往往皆然今此處且諸處
多有溫湯准此亦是鑊湯故四分律
下文佛言王舍城北有熱湯從地獄
中來初出甚熱後流至遠處稍冷為
有餘本相知所以令也
唐河東柳智感以貞觀初為長舉縣
令一夜暴死明旦而蘇說云始忽為
冥官所追至一大官府使者以智感見
王謂感曰今有一官闕故枉君任之智
感辭以親老且自陳福業未應便死
王使勘之籍信然因謂曰君未當死
可權判錄事智感許諾謝之吏引至
曹曹有五判官連坐感為第六其廳
事是長官人坐三間各有牀案務甚
繁擁西頭一坐處無判官吏引智感
就空坐群吏將文書簿來取智感
署置於案上退立階下智感閱之

對曰氣惡逼公但遂以案中事咨智
感省讀其如人間者於是為判句文
有須僉來諸判官同食智感亦欲就
之諸判官曰君既權判不宜食此感
從之竟不敢食日別吏送智感歸家
蘇而方曉自歸家中日瞑吏復來迎
至彼而旦故知幽顯晝夜相反矣於
是夜判冥事晝臨縣職遂以常歲餘
智感在冥曹因起至廁於堂西見一婦
人掩涕智感問是何人答曰妾是興
州司倉參軍之婦也攝來此方別夫子是
以悲傷智感以問吏吏曰官攝來有所案
問且以證其夫事耳智感因謂婦人曰感長
舉縣令也夫人若被勘問幸自分疏無為牽
引司倉俱死無益婦人曰識不願引之恐官
相逼耳感曰夫人幸勿相牽可無逼迫之
慮婦人許之既而智感還州先問司倉婦
有疾否司倉曰吾婦年少無疾患智感以
所見告之說其衣服形貌且勸令作
福司倉走歸家見其婦在機中織
無患也不甚信之後十餘日司倉婦
暴疾死司倉始懼而作福禳之又與

法苑珠林卷七

州官二人考滿當赴京選謂智感曰
君判冥道事請問吾選得何官智感
至冥曹以某姓名問小錄事錄事曰
名簿並封在石函中檢之二日方可
得報及期來報仍具二人今年所得
官名号智感以報二人二人至京選吏
部擬其官皆與報不同州官聞之以
語智感後問小錄事覆檢簿云定如
所檢不錯也既而選人過門下門下
審退之吏部重名果是冥簿檢報者
於是衆咸信服智感每於冥簿見其
親識名狀及死時日月報之使修福
多得免智感攝判三年其部吏來告
曰已得隆州李司戶授正官以代公
不復判矣智感至州因告李判吏李
德鳳遣人往隆州審焉其司戶已亡
問其死日即吏來告之時也從此遂
絕州司遣智感領囚送京至鳳州界
囚四人皆逃智感憂懼捕捉不獲夜
宿於傳舍忽見其故部吏來告曰四
盡得矣一人死三人在南山西谷中
並已擒縛願公勿憂言畢辭去智感
命請人兵入南山西谷果得四囚四

知是不免因來排抗智咸控之殺一
因三因受縛果如所告智咸今在蘭
任慈州司法光祿卿柳亨為臨說之
亨為邛州刺史見智咸親問之然御
史裴同節亦云見數人說如此今吉
出冥報記

法苑珠林卷第七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造